十誦律卷第五十九　第三誦之六

後秦北印度三藏弗若多羅譯

四波羅提舍尼法

佛在舍衛國時世飢儉華色比丘尼
有德多知多識能多得衣服飲食卧
具湯藥諸所須物是比丘尼晨朝早
起著衣持鉢入舍衛城乞食時見諸
比丘衆入舍衛城乞食不得愁惱不樂
是比丘尼看諸比丘鉢中少少與少
少半與半都无都與是比丘尼一日
乞食所得盡以與諸比丘如是二三
日以不得食故於巷中迷悶倒地一
賈客見已語其婦言華色比丘尼於
巷中倒地汝扶令起將來婦即去扶起
將來入舍與作糗糒粥與已得醒悶
言汝何所患苦有何疾病有何急疾
巷中倒地比丘尼言我無病無痛無
急我不得食故迷悶巷中倒地又問
汝為乞食不能得耶答言我乞食得
以諸大衆來入舍衛城乞食不得愁惱
不樂我看諸比丘鉢中少少與少少半
與半都无都與如是二三日我斷食

職言

是故逆閉巷中倒地諸居士聞是事
心不喜呵責言是沙門釋子不知時
不知量若施者不知量受者應知量
是華色比丘尼以斷食故垂死是中
有比丘少欲知足行頭陁聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧
以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘
不知時不知量若施者不知量受者
應知量是華色比丘尼以斷食故垂
死種種因緣呵責已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘不病入聚落中非親里比丘
尼所自手受食是比丘應向餘比丘
說是罪長老我墮可呵法不是處是
法可悔我今發露悔過是名波羅提
提舍尼法病者風盛熱盛冷盛衆是
食得差是名爲病除是因緣名爲不
病非親里者親里名若母若女若姉
妹乃至七世因緣是名親里除是名
非親里食者五種佉陁尼食五種蒱闍尼
食五似食五佉陁尼食者根莖葉磨果
五蒱闍尼食者飯麨糒魚肉五似食
者糜粟麰麥莠子迦師是中犯者若

比丘不病入聚落中非親里比丘尼
所自手受根食得波羅提提舍尼罪莖
磨果食飯麨糒魚肉食糜粟麨麦
莠子迦師皆波羅提提舍尼罪不犯
者若病若親里比丘尼若天祠中多
人衆中與若沙門住處與若聚落外
比丘尼坊舍中與者不犯 一法

佛在王舍城尔時有一居士請佛及
二部僧明日食佛默然受居士知佛
默然受已頭面礼足右遶而去還自
舍辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣
使白佛時到食具已辦佛自知時佛
即與二部僧入居士舍坐居士見佛及
僧坐已自手行水欲下食時是中有
助調達比丘尼為六群比丘故教檀
越言此第一上座此第二上座此是
持律此是法師與是比丘飯與是比
丘羹諸居士言我等不知誰是第一
上座誰是第二上座誰是持律誰是法
師此中多有飲食自當遍與莫散乱
語若散乱語者汝自起行食我等當往
佛遥見比丘尼作散乱語閙諸居士
呵責食後以是因縁集比丘僧種種

因緣呵責六群比丘云何名比丘聚
比丘尼所教與食種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說有諸比丘白衣家請
食是中有比丘尼指示言與是比丘
飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘
尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中
無有一比丘語是比丘尼小住待諸
比丘食竟者是一切諸比丘應向餘
比丘言長老我等墮可呵法不是處
是法可悔我今發露悔過是名波羅
提提舍尼法是中犯者若比丘受比
丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨
受隨得尒所波羅提提舍尼罪若二
部僧共坐一部僧中若有一人語是
比丘尼者第二部亦名為語若別入
別坐別食別出者是中入檀越門比
丘應問出比丘何比丘尼是中教檀
越與比丘食荅言某應問約勑未荅
言已約勑是入比丘亦名約勑有諸
比丘出城門時有比丘入者應問出者
若出者未約勑入者應約勑若出者
已約勑入者亦名約勑 二法

佛在維耶離尒時有象師名首羅富
貴有威德多饒財寶人民田宅種種
成就是人歸依佛歸依法歸依僧見
四諦得初道好檀越施不能籌量是
人一月得官廩金錢持用布施及
餘所有物不能供足婦兒飢乏諸居
士瞋呵責言沙門釋子不知時不知
羅象師本富饒財物布施不知量與不
量若施者不知量受者應知量是首
能供足婦兒飢乏甚可憐愍是中有
比丘少欲知足行頭陁聞是事心不
喜以是事向佛廣說佛以是事集比
丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名
比丘不知時不知量若施者不知量
受者應知量是首羅象師好檀越施
不能量故與不能供婦兒飢乏種種
因緣呵已語諸比丘汝等與首羅象
師作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉
摩尼沙彌沙彌尼入是家不得自手
受食若更有如是人僧亦應與作學
家羯磨學家羯磨者僧一心和合一
比丘僧中唱言大德僧聽首羅象師
學家諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌

沙弥尼入是學家不得自手受食若
僧時到僧忍聽僧與首羅居士作學
家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙
弥沙弥尼不得入是家自手受食白
如是如是白二羯磨僧與首羅象師
作學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持是首羅象師聞僧為作學家羯
磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙
弥尼不得入我舍自手受食聞已即
詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛
言願佛與我捨是學家羯磨佛語諸
比丘為首羅居士捨學家羯磨若更
有如首羅居士乞者亦應為捨捨法者
一心和合僧是首羅居士從坐起偏袒
右肩脫革屣合掌白言大德僧聽我
首羅居士布施不知量與不能供婦
兒飢之以是因縁故僧為我作學家
羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼入我舍不得自手受食我今
從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入我舍
自手受食如是應第二第三乞僧應當
量宜可捨不可捨若首羅象師財損減

不增長尒時若乞不乞不應捨若首羅居士財物增長若乞不乞皆應與捨若首羅象師財物不增不減尒時若乞應捨不乞不應捨是中一比丘應唱言大德僧聽是首羅象師先作檀越布施不知量與不能供婦見飢乏僧以是故與作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入是舍不得自手受食今是首羅象師從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼聽我舍自手受食若僧時到僧忍聽僧與首羅象師捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入舍自手受食白如是如是白四羯磨僧與首羅居士捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨竟若比丘如是學家先不請後来自手受食是比丘應向餘比丘說罪作是言長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法學家者得初道

家作學羯磨者僧與是家作學羯磨
先不請者是學家先不請後来自手
受食者五佉陁尼食五蒲闍尼食五
似食是中犯者若比丘學家中先不
請後来自手受食受根食波羅提提
舍尼罪茎葉磨果飯麨糒魚肉摩婁
麵麦麩子迦師食皆波羅提提舍尼
隨自手受隨得尒所波羅提提舍尼
罪 二法
佛在迦維羅衛國尒時諸釋子向暮
食時見食好香美作是念我等不應
獨噉如是好飲食何不當留佛及僧分
作是念已為佛及僧故留暮食分明
日地了諸釋婦女以好寶物自莊嚴
身持好飲食大語大笑来行向僧坊
作是言佛今當先食我食彼亦復言
佛先食我食令我長夜得利益安樂
尒時尼倶陁林中有賊先犯事擯入
是林中持器仗者中圍遶而卧但賊
主不卧聞人聲語諸賊言諸人皆起
捉刀盾弓箭聚財物一處莫令王力
聚落力所圍遶得大憂惱是諸人皆
起如所約勅捉刀盾弓箭聚財物一

處賊主言小住我當往看為是何人
即立樹間閘道上人聲作沙門聲問
言汝是誰耶答言我等是諸釋婦女
以好寶物嚴身持好飲食向僧坊入
尼俱陁林中佛今者當先食我食我
等長夜當得利益安樂賊主即還語
諸賊言今得成事但當起取問言云
何答言諸釋婦女以妙寶嚴身持好
飲食入尼俱陁林中即時賊皆起剥
脫已裸形放去如是名聲流布城邑
聚落有惡賊剥脫諸釋婦女倮形放
去即以官力聚落力圍遶捕得諸賊
尒時諸女裸形住六群比丘往語言
此食香美過與我來此食復勝亦與
我來尒時諸婦女瞋呵言不是都不
憂念我等裸形但念欲得是食諸比丘
以是事向佛廣說佛語阿難取捨衣中
各各與諸女一衣阿難言尒即取捨
衣中各各與諸女一衣諸女著已持
食入僧坊中打揵捶與僧食分在佛
前坐聽說法佛見諸女坐已種種因
緣示教利喜示教利喜已默然諸女
知佛示教利喜已頭面礼佛足右遶

而去諸女去不久佛以是事集比丘僧
種種因緣呵責六群比丘去何名比丘
僧未作約勑僧坊外不自手受食而
僧坊内受種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說有比丘僧住阿練兒處有疑怖
畏若比丘知是阿練兒住處有疑怖畏
難僧未作羌不僧坊外自手受食僧
坊内受是比丘應向餘比丘說罪言
長老我墮可呵法不是處是法可悔
我今發露悔過是名波羅提提舍尼
法阿練兒處者去聚落五百弓於摩
伽陁國一拘盧舍於北方國則半拘
盧舍疑者乃至疑失一水器怖畏者
是中乃至畏惡比丘僧未羌者僧未
一心羌是人僧坊外者出僧坊牆障
外若籬障外若壍障外僧坊内者僧
坊牆障内籬障内壍障内食者五佉
陁尼五蒲闍尼五似食是中犯者若
比丘僧未與羌是人不僧坊外自手
受根食僧坊内受得波羅提提舍尼
莖葉磨果飯麨糒魚肉糜粟穬麥莠
子迦師皆波羅提提舍尼罪隨自手

十誦第十九卷　第十二張　職　會

受隨得分所波羅提提舍尼從今應
羯磨差叅知食人一心和合僧一比丘
問言誰能為僧作叅知食人若有言
我能若有五法不應差作知食人隨
愛隨瞋隨怖隨癡不知有无若成就
五法應令作叅知食人不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡知有無是中一比
丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能
作叅知食人若僧時到僧忍聽某甲
比丘作叅知食人白如是如是白二
羯磨某甲比丘作叅知食人竟僧忍
默然故是事如是持若比丘受僧羯
磨已是比丘知是中有賊入應將淨
人是中立若是中見有人似賊者應
取是食語諸持食人言汝莫來入是
中有人似賊若是持食人強來者不
犯　四法竟

明一百七衆學法初

佛在王舍城尒時諸比丘極高著泥
洹僧極下著衆老著不周齊著佛
見已作是念我當觀過去諸佛云何
著泥洹僧空中淨居天言世尊過去
諸佛周齊著泥洹僧佛亦自憶知過

去諸佛周齊著泥洹僧佛復念我當
觀未來諸佛云何著泥洹僧空中淨
居天言世尊未來諸佛周齊著泥洹
僧佛亦觀知未來諸佛亦當周齊著
泥洹僧佛復作是念我當看淨居天
云何著泥洹僧空中天言淨居天周
齊著泥洹僧佛亦自知淨居天周齊
著泥洹僧佛以是事集比丘僧以種
種因縁呵責諸比丘云何名比丘極
高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著
泥洹僧不周齊著泥洹僧種種因縁
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說不極高著泥
洹僧應當學若比丘極高著突吉
羅若不極高著不犯一
不極下著泥洹僧應當學若極下著
泥洹僧突吉羅不極下著不犯二
不參差著泥洹僧應當學若參差著
泥洹僧突吉羅不參差著泥洹僧
不犯
不如鉡頭著泥洹僧應當學如鉡頭
著泥洹僧突吉羅不如鉡頭著不犯四
不如象鼻著泥洹僧應當學如象鼻

著泥洹僧突吉羅不如象鼻著不犯五
不如多羅葉著泥洹僧應當學如多
羅葉著泥洹僧突吉羅不如多羅葉
著泥洹僧不犯六
不如麨摶著泥洹僧應當學如麨摶
著泥洹僧突吉羅不如麨摶著不犯七
不細襵前著泥洹僧應當學如細襵
前著泥洹僧突吉羅不細襵前著
不犯八
不著鞲泥洹僧應當學著鞲泥洹
僧突吉羅不著鞲衣不犯九
不并襵兩邊著泥洹僧應當學若并襵
兩邊著泥洹僧突吉羅不并襵兩邊
著不犯十
不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥
洹僧突吉羅不著細縷不犯十一
周齊著泥洹僧應當學不周齊著泥
洹僧突吉羅周齊著不犯十二
佛在王舍城介時諸比丘極高被衣
極下被衣參差被衣不周齊被衣佛
見已作是念我當觀過去諸佛云何
被衣空中淨居天言過去諸佛周齊
被衣佛亦自憶過去諸佛周齊被衣

佛復念我當觀未來諸佛云何被衣
空中天言未來諸佛周齊被衣佛亦
自知未來諸佛周齊被衣佛復念淨
居諸天云何被衣空中天言淨居諸天
周齊被衣佛亦自見淨居諸天周齊
被衣佛以是事集比丘僧種種因緣
訶責諸比丘云何名比丘極高被衣
極下被衣參差被衣不周齊被衣種
種因緣訶已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今不極高被衣應當學
極高被衣突吉羅不極高被衣不犯 十三
不極下被衣應當學極下被衣突吉
羅極下被衣不犯 十四
不參差被衣應當學參差被衣突吉
羅不參差被衣不犯 十五
周齊被衣應當學不周齊被衣突吉
羅周齊被衣不犯 十六
佛在王舍城尒時有一居士請佛及
僧明日食佛默然受居士知佛默然
受已從坐起頭面礼佛足右遶而去
還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝
敷座處遣使白佛時到食具已辦佛
自知時佛中前著衣入居士舍尒時

六群比丘不好覆身入是家內自看
肩臂看胷諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有功德不好覆身入家
內自看肩臂看胷如王如大臣佛見
六群比丘不好覆身入白衣舍聞居
士呵責如王如大臣佛食後以是事
集比丘僧種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘不好覆身入家內自看
肩臂看胷種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今好覆身
入家內應當學不好覆身入家內突
吉羅好覆身入家內不犯　十七
有時六群比丘雖好覆身入家內不
好覆身坐自看肩臂看胷諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德不
好覆身坐家內看肩臂看胷如王如
大臣佛見諸比丘不好覆身坐家內
自看肩臂看胷佛見已食後集比丘
僧種種因緣呵責諸比丘云何名比
丘不好覆身坐家內自看肩臂看胷
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今好覆身坐家內應當學
不好覆身坐家內突吉羅好覆身坐

不犯十八
有時六群比丘不善攝身入家內脚
躄大車小車犢車輦輿輪樹柱壁
瓶甕倒地諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有德不善攝身入他家
脚躄物倒地如盲人佛語諸比丘
善攝身入家內應當學不善攝身入
家內突吉羅善攝身入家內不犯十九
又六群比丘雖善攝身入家內不善
攝身坐躄大車小車犢車輦輿輪樹
柱壁瓶甕牀榻倒地如盲人佛知是
事語諸比丘善攝身坐家內應當學
不善攝身坐家內突吉羅若善攝身
坐不犯二十
佛在舍衛國尒時世尊中前著衣與
諸比丘入舍衛城諸佛常法若以神
通力入城邑聚落時現如是希有事
謂象中鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔
雀鸚鵡舍利鳥俱均羅猩猩諸鳥出
和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶
簫瑟篳篥鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所
有金器內外莊嚴具若在箱篋中自
然作聲盲者得視聾者得聽瘂者能

言拘躄者得伸跛蹇者得手足睞眼
得正病瘦者得除苦痛者得樂毒者
得消狂者得正殺者離殺偷者離偷
邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌
惡口无義語者不無義語貪者不貪
瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫
枷鎖杻械悉得解脫憒閙處者皆得
空閑未種善根者種已種者增長已
增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出
現如是希有事諸衆生得利益尒時
佛漸漸行到城以右足著門閫上如
是等種種希有事皆現尒時人民於屋
上堂辟樓閣上看佛及僧是中有未
曾見佛者有曾見佛者指示言此
是佛此是舍利弗目連阿那律難提
金毗羅此是六群比丘六群比丘聞
已仰看作是言某女人盲某睞眼某
赤眼某短鼻某瘿某背僂某跛某啞
某黑某无威德諸女人聞已語六群
比丘言我非汝婦不與汝私通我等好
醜何豫汝事而字名我等六群比丘言
我從佛及僧入城何豫汝事指我等
言此是六群比丘似如過罪人佛聞

是事語諸比丘從今不高視入家內

應當學高視入家內突吉羅不高視
入家內不犯二十
爾時佛及僧露地坐食諸人在堂屋
上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人
未曾見佛者中有曾見佛者指示言
此是佛此是舍利弗目連阿那律難
提金毗羅此是六群比丘六群比丘
聞已即仰視作是言某女人盲某眯
眼某赤眼某短鼻某瘻某背僂某跛
某黑某白某无威德諸女人聞已語
六群比丘言我等非汝婦不與汝通
我等好醜何豫汝事而名字我等六
群比丘言我從佛及僧受請坐食何
豫汝等事而指我等言此是六群比
丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘
從今不高視坐家內應當學高視坐家
內突吉羅不高視坐家內不犯二十一
又六群比丘嫌呵供養人家內作是言
昨日飲食香美熟好次第等與好敷
座處今日或當不如昨日香美熟好
或不次第等與諸居士呵責言諸沙
門釋子不善不捷不獲但能敢食出

他過罪佛聞是事語諸比丘從今不
呵供養入家內應當學呵供養入突
吉羅不呵供養入不犯 三二十
又六群比丘入時不呵供養坐已便
呵作是言昨日飲食香美熟好次第
等與好敷座處今日或當不如昨日
香美熟好或不次第等與諸居士呵
言是沙門釋子不善不種不獲但能
噉食出他過罪佛聞是事已語諸比
丘從今不呵供養坐家內應當學呵供
養坐突吉羅不呵供養坐不犯 四二十
又六群比丘高大聲入家內諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德高大
聲入家內如婆羅門佛語諸比丘從
今靜默入家內應當學若不靜默入
家內突吉羅靜默入不犯 五二十
又六群比丘雖不高聲入家內便高
聲坐如婆羅門諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德高大聲坐他家
如婆羅門佛聞已語諸比丘從今靜
默坐家內應當學若不靜默坐家內
突吉羅若靜默坐不犯 六二十
又六群比丘蹲行入家內諸居士呵

責言沙門釋子自言善好有功德蹲
行入家内似如截脚佛聞已語諸比
丘從今不蹲行入家内應當學蹲行
入家内突吉羅不蹲行入不犯 二十七
又六群比丘雖不蹲行入家内便蹲
坐家内諸居士呵責言沙門釋子蹲
坐家内如外道佛語諸比丘從今不
蹲坐家内應當學若蹲坐家内突吉
羅不蹲坐不犯 二十八
又六群比丘以衣覆頭入家内諸居
士瞋呵責言是諸比丘自言善好有
德以衣覆頭入家内似如伺捕人佛
言從今不覆頭入家内應當學若覆
頭入家内突吉羅不覆頭入不犯 二十九
又六群比丘雖不覆頭入家内覆頭
坐家内諸居士呵責諸比丘自言善
好有德覆頭坐家内似如伺捕人佛
言從今不覆頭坐家内應當學若覆
頭坐突吉羅不覆頭坐不犯 三十
又六群比丘襆頭入家内諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德襆
頭入家内如王如大臣佛聞是事語
諸比丘從今不襆頭入家内應當學

若襆頭入突吉羅不襆頭入不犯三十一
又六群比丘雖不襆頭入家內示襆
頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言
善好有德襆頭坐家內如王如大臣佛
聞是事語諸比丘從今不襆頭坐家內
應當學若襆頭坐突吉羅不襆頭坐
不犯三十二
又六群比丘肘隱人肩入家內諸居
士呵責言沙門釋子自言善好有德
肘隱人肩入家內如王如大臣佛聞是
事語諸比丘從今不肘隱人肩入家
內應當學肘隱人肩入家內突吉羅
不肘隱人肩入不犯三十三
又六群比丘雖不肘隱人肩入家內
便肘隱人肩坐家內諸居士瞋呵責
言諸沙門釋子自言善好有德肘隱
人肩坐家內如王如大臣佛聞是事
語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應
當學肘隱人肩坐突吉羅不肘隱
人肩坐不犯三十四
又六群比丘叉腰入家內諸居士呵
責言沙門釋子自言善好有德叉腰
入家內如王如大臣佛聞是事語諸

比丘從今不叉腰入家內應當學叉
腰入突吉羅不叉腰入不犯二十五
又六群比丘雖不叉腰入家內便叉
腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子
自言善好有德叉腰坐家內如王如
大臣佛聞是事語諸比丘不叉腰坐
家內應當學叉腰坐突吉羅不叉腰
坐不犯二十六
又六群比丘左右反抄衣入家內諸
居士呵責言沙門釋子自言善好有
德左右反抄衣入家內如王如大臣
佛聞是事語諸比丘從今不左右反
抄衣入家內應當學左右反抄衣入
家內突吉羅不左右反抄衣入不犯二十七
尒時六群比丘雖不左右反抄衣入
家內便左右反抄衣坐家內諸居士
呵責言云何名比丘左右反抄衣坐
家內如王如大臣佛聞是事語諸比
丘不左右反抄衣坐家內應當學左
右反抄衣坐突吉羅不左右反抄衣
坐不犯二十八
又六群比丘偏抄衣入家內諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德偏

抄衣入家內如王如大臣佛聞是事
語諸比丘從今不偏抄衣入家內應
當學若偏抄衣入突吉羅不偏抄衣
入不犯 三十九
又六群比丘雖不偏抄衣入家內便
偏抄衣坐家內諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德偏抄衣坐家內
如王如大臣佛聞是事語諸比丘不
偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐
家內突吉羅不偏抄衣坐不犯 四十
尒時六群比丘以衣覆右肩全舉左
肩上入家內諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德以衣覆右肩全
舉左肩上入家內如王如大臣佛聞
是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩
全舉左肩上入家內應當學若以衣
覆右肩全舉左肩上入家內突吉羅
不以衣覆右肩全舉左肩上入不犯 四十一
又六群比丘雖不以衣覆右肩上全
舉左肩上入家內便以衣覆右肩上全
舉左肩上坐家內諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德以衣覆右肩全
舉左肩上坐家內如王如大臣佛聞

是事語諸比丘從今不應以衣覆右
肩全舉左肩上坐家內應當學若以
衣覆右肩全舉左肩上坐突吉羅不
覆右肩全舉左肩上坐不犯四十一
介時六群比丘掉臂入家內諸居士
呵責言諸沙門釋子自言善好有德
掉臂入家內似如種穀人佛聞是事
語諸比丘從今不掉臂入家內應當
學若掉臂入突吉羅若不掉臂入不
犯四十二
介時諸比丘雖不掉臂入家內便掉
臂坐諸居士呵責言沙門釋子自言
善好有功德掉臂坐家內似如種穀
人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂
坐家內應當學若掉臂坐突吉羅若
不掉臂坐家內不犯四十四
介時六群比丘搖肩入家內諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德搖
肩入家內如王如大臣佛聞是事語
諸比丘從今不搖肩入家內應當學
若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不
犯四十五
介時六群比丘雖不搖肩入家內便

摇肩坐諸居士呵責言沙門釋子自
言善好有徳摇肩坐家内如王如大
臣佛聞是事語諸比丘從今不摇肩
坐家内應當學若摇肩坐㚒吉羅不
摇肩坐不犯 四十六
又六群比丘摇頭入家内諸居士呵
責言沙門釋子自言善好有徳摇頭
入家内似如鬼捉佛聞是事語諸比
丘從今不摇頭入家内應當學若摇
頭入家内㚒吉羅不摇頭入不犯 四十七
又六群比丘雖不摇頭入家内便摇頭
坐家内諸居士呵責沙門釋子自言善
好有徳摇頭坐家内似如鬼捉佛聞
是事語諸比丘從今不摇頭坐家内
應當學若摇頭坐㚒吉羅不摇頭坐
不犯 四十八
尒時六群比丘摇身入家内諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有徳摇
身入家内似如舞人佛聞是事語諸
比丘從今不摇身入家内應當學若
摇身入㚒吉羅不摇身入不犯 四十九
尒時六群比丘雖不摇身入家内便
摇身坐諸居士呵責言沙門釋子摇

身坐家內似如舞人佛聞是事語諸比
丘從今不搖身坐家內應當學若搖身
坐家內突吉羅不搖身坐家內不犯五十
尒時六群比丘携手入家內蹩踰瓶
甕器物倒地諸居士呵責言沙門釋
子自言善好有德携手入家內如王
如大臣佛聞是事語諸比丘從今不
携手入家內應當學若携手入家內
突吉羅不携手入家內不犯五十一
又六群比丘雖不携手入家內便携
手坐家內諸居士言諸長老相近坐
此請比丘多六群比丘言汝等更有
何等事何不廣敷座處令我等相近
坐耶佛聞是事語諸比丘從今不携
手坐家內應當學若携手坐家內突
吉羅不携手坐不犯五十二
又六群比丘翹一脚入家內諸居士呵
責言沙門釋子自言善好有德翹一脚
入家內如王如大臣佛聞是事語諸比
丘從今不翹一脚入家內應當學若
翹一脚入突吉羅不翹一脚入家內
不犯五十三
尒時六群比丘雖不翹一脚入家內

便翹一脚坐家內諸居士言諸長老相近坐我請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不應翹一脚坐家內應當學翹一脚坐家內突吉羅不翹一脚坐不犯五十四

爾時六群比丘累髀坐家內下露形體諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累髀坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累髀坐家內應當學若累髀坐家內突吉羅不累髀坐不犯五十五

爾時六群比丘累脚坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累脚坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯五十六

佛在舍衛國爾時六群比丘早起著衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐牀上以掌拄頰愁憂不樂時六群比丘共相謂言此人憂感我能令語笑六群比丘前到是居士所以掌拄頰愁憂而住居士笑而問言汝等

何急共相憂愁以掌扶頰而住六群
比丘顧語諸比丘言我聊令語笑已
諸居士呵責言諸沙門釋子自言善
好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲
笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌
扶頰坐家內為白衣笑故應當學若
掌扶頰坐突吉羅不掌扶頰坐不犯五十七
佛在王舍城尒時有一居士請佛及
僧明日食佛默然受已居士知佛受
已從坐而起頭面礼佛足右遶而去
還到自舍通夜辦種種多美飲食晨
朝敷座處遣使白佛時到食具已辦佛
自知時佛及僧入居士舍坐是居士
知佛及僧坐已自手行水欲下飲食
時六群比丘持鉢置前四向顧視居
士下飯著鉢中已過去六群比丘言
此中何以不與飯居士言已與六群
比丘言不與居士言看鉢中看已笑
居士言授我鉢來諸居士言汝等向
者心在何處今方笑授鉢佛言從今
一心受飯應當學若不一心受飯突
吉羅若一心受不犯五十八
又六群比丘以飯滿鉢向餘處看諸

居士著羹鉢中已過六群比丘言此
中何以不與羹耶答言已與六群比
丘言不與居士言何不看鉢中看已
語言授我鉢來諸居士言汝向者恚
在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸
比丘從今一心受羹應當學若不一
心受羹突吉羅一心受羹不犯 五十九
又六群比丘溢鉢受飯食是中飯羹
溢出諸居士言飯當更益羹亦當更益
何以溢鉢取棄佛聞是事語諸比丘
從今不溢鉢受食應當學若溢鉢受
食突吉羅不溢鉢受不犯 六十
又六群比丘以羹菜澆飯但取羹菜
處飯食諸居士呵責言何以澆食如
小兒佛聞是事語諸比丘從今等羹
飯和合食應當學若不等羹飯食
突吉羅若羹飯等食不犯 六十一
又六群比丘飯上若有酥酪及羹團
中敢如井諸居士呵責言諸比丘食
如婆羅門食佛聞是事語諸比丘從
今不應團中敢如井應當學團中食
突吉羅不團中食不犯 六十二
又六群比丘摶飯食諸居士呵責言

十誦律第十九卷　第二十張　職

諸比丘摶飯如小兒佛聞是事語諸
比丘從今不摶飯食應當學若摶飯
食突吉羅不摶飯食不犯 六十三
又六群比丘大摶飯食諸居士呵責
言諸比丘大摶飯食似如有人欲奪
驅逐佛聞是事語諸比丘從今不大
摶食應當學若大摶食突吉羅不大
摶食不犯 六十四
又六群比丘手把飯食諸居士呵責
言諸比丘手把飯食如田種人佛聞
是事語諸比丘從今不手把飯食應
當學手把飯食突吉羅不手把飯食
不犯 六十五
又時諸比丘次第坐食有一比丘食未
至便大張口六群比丘與比坐以戲
故持土塊著口中尒時衆中有如是
不清淨事佛言從今不豫張口待飯
食應當學若食未至豫張口待食突
吉羅不豫張口待不犯 六十六
有時六群比丘啥食語羹飯從口流
出比坐比丘見便吐逆佛言從今不
啥食語應當學若啥食語突吉羅不
啥食語不犯 六十七

又六群比丘齧半食半在口中半在手中佛言從今不齧半食應當學若齧半食突吉羅不齧半食不犯 六十八

佛在迦維羅衛國尒時摩訶男釋請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已即從坐起頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷座處遣使白佛言時到食具已辦佛自知時佛著衣持鉢及僧入摩訶男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是食乳已辦自手下飯與乳諸比丘吸食作聲尒時有比丘先是伎兒聞是聲即起舞諸比丘大笑笑時口中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德云何令他笑如伎兒佛見諸比丘作是事聞諸居士呵責時佛默然食後以是事集比丘僧佛知故問舞比丘汝以何心舞答言世尊欲出諸比丘吸食過罪及戲笑故佛言從今不吸食應當學若吸食作聲食突吉羅不吸食作聲不犯 六十九

又六群比丘嚼食喓喓作聲諸居士

呵責言沙門釋子自言善好有德嚼
食喓喓作聲如睹喓食佛言從今不
嚼食作聲應當學嚼食作聲食突吉
羅不嚼食作聲不犯 七十
又六群比丘滿口著飯漸漸咽諸居
士呵責言如獼猴食佛言從今不未
咽食食應當學未咽食食突吉羅咽
已食不犯 七十一
又六群比丘吐舌食作是言誰能全
呑令摶不壞諸居士呵責言諸比丘
吐舌食如小兒佛言從今不吐舌食應
當學吐舌食突吉羅不吐舌不犯 七十二
又六群比丘縮鼻食諸居士呵責言
應好棄涕為寒耶為敢絲耶佛言
從今不縮鼻食應當學縮鼻食突吉
羅不縮鼻食不犯 七十三
又六群比丘舐手食諸居士呵責言
羹飯盡當更益何以舐手佛言從今
不舐手食應當學若舐手食突吉羅
不舐手食不犯 七十四
又六群比丘指抆鉢食諸居士呵責
言羹飯盡當更益何以指抆鉢食佛
言從今不指抆鉢食應當學若指抆

十誦律第十九卷　第三十三張

鉢食突吉羅不指抆鉢食不犯 七十五
又六群比丘食者手振却諸居士呵
責言諸比丘食如王如大臣振手食
棄佛言從今不振手食應當學振手
食突吉羅不振手食不犯 七十六
又六群比丘棄著手飯諸居士呵責
言是諸沙門不善不種不獲但噉復
棄佛言從今不棄著手飯應當學棄
著手飯突吉羅不棄不犯 七十七
介時六群比丘膩手便捉飲器比坐
比丘見便吐逆佛言從今不膩手捉
飲器應當學膩手捉飲器突吉羅不
膩手捉不犯 七十八
又六群比丘不病自為索飯索羹佛
言從今不病不自為索飯索羹應當
學不病自索羹飯突吉羅若病索不
犯 七十九
又六群比丘以飯覆羹更望得故語
諸居士言此中著羹荅言先噉鉢中
飯覆者佛言從今不飯覆羹欲望更
得應當學若飯覆羹更望得者突
吉羅更不望得覆者不犯 八十
又六群比丘呵相看比坐鉢中作是

言汝多我少我少汝多佛言一不呵相
看此坐鉢應當學呵相看此坐鉢突
吉羅不呵相看不犯 八十一
又一比丘僧中食時看餘處六群比
丘與作此坐以戲笑故持骨著其鉢
中此比丘持手著鉢中欲食觸骨驚
怖以是事故佛言端視鉢食應當學
若不端視鉢食突吉羅端視鉢食不
犯 八十二
又六群比丘多受食不次第噉盡殘
在鉢中便著水湯棄滿澡盤中收殘
食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門
不善不種不穫但能噉復棄佛言次
第噉食盡應當學不次第噉食盡突
吉羅次第噉盡不犯 八十三
佛在迦毗羅國尒時有居士請佛及
僧明日食佛默然受居士知佛默然
受已從坐起頭面礼佛足右遶而去
還自舍通夜辦種種多美飲食早起
敷坐處遣使白佛時到佛自知
時佛及僧到居士舍新堂上木精作
地諸比丘洗鉢水中有殘食捨著堂
上似如吐諸居士呵責言是諸比丘

十誦律第十九卷　第二十五張　職

不善更有屏處可棄此水何以乃棄

此堂上佛言洗鉢水有飯不問主人

不應棄舍內應當學若不問主人棄

舍內突吉羅問主人棄者不犯 六十四竟

十誦律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造